大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五　府

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣天息災奉　詔譯

菩薩變化儀軌品第二之二

所說眞言儀軌爲彼水陸有情及阿
修羅等令具種種功德眞言曰
曩莫三滿哆没馱引喃引摩鉢囉
二合底賀哆舍引娑曩引喃引怛你也二合
他引唵舍倶曩摩賀引舍倶曩鉢
納摩二合尾怛怛慱訖叉二合薩哩嚩二合
半曩誐曩引舍迦佉佉佉呬佉呬三
摩野摩努娑摩二合囉吽底瑟吒二合冐
地薩怛冐二合波野底入
此眞言行復用大印具足精進難化
者能化難調者能調病苦之者速得
平安消衆毒藥破諸惡事不生疑惑
復次菩薩眞言行力能隨衆生普徧
教化如迦樓羅經說菩薩悲愍有情
隨諸衆生或現爲迦樓羅鳥形容廣
大降伏毒龍令彼生善此眞言儀軌
說如來眞言族及蓮華族等多方變
化利益有情而無冤憎譬如慈母育
養多子恩愛平等菩薩慈悲度諸衆

生亦復如是我行具言行過士佛說
令我亦說妙吉祥復說
尒時妙吉祥童子觀察淨光天上一
切大衆不思議未曾有事入三摩地
名照見一切三昧安住菩薩所行法
行令諸衆生悉得利樂入此三摩地
已於淨光天化出不可思議未曾有
摩尼寶藏種種莊嚴曼拏羅假使一
切聲聞辟支佛乃至十地得自在菩
薩而不能盡此曼拏羅何況凡夫之
人此最上曼拏羅平等法行妙吉祥
童子而能通達唯諸佛世尊一切菩
薩聲聞辟支佛可能依法奉行得受
灌頂妙吉祥童子不思議威德力行
佛菩薩最上三摩地入曼拏羅心意
現生之時唯自了知彼諸心智何可
度量豈將有相工巧而圖畫耶
尒時妙吉祥童子告諸衆言聖者諦
聽入大曼拏羅三昧如來菩薩不可
違犯何況別餘衆生聖與非聖
尒時妙吉祥童子告金剛手祕密主
言佛子三昧心法理出人情令為如
來入滅方便說之令諸衆生得入世

間出世間一切眞言行皆得成就
尒時金剛手祕密主告妙吉祥童子
言佛子世尊若涅槃之後爲諸衆生
說曼拏羅眞言行令彼隨喜修學皆
得成就無上佛道若有愚癡衆生不
依法行違犯三昧眞言不成雖有大
福梵行不依此儀不得三昧眞言不
成若不依法假使帝釋巧設方便不
得三昧眞言不成何況地居之人若
善知教法依法行事念誦之時世間
出世間眞言三昧決定成就入妙吉
祥童子曼拏羅教法之者一切所求
無不圓滿
尒時金剛手祕密主大菩薩請妙吉
祥菩薩爲諸有情略說曼拏羅儀軌
如是請已是時妙吉祥童子而爲宣
說
夫建曼拏羅須在三長月於此月內
須得白月勿使黑月於白月中或一
日或十五日復須揀擇好日有吉祥
星曜方得起壇若於三長月外欲建
曼拏羅時得好吉祥之日早辰而可
用之復須揀擇清淨之地或近城郭

[illegible]

或近入海河岸或向海中或阿闍梨
自住處皆可起壇若近城郭向東北
上不近不遠即可堪用所用之地無
沙石瓦礫灰炭糞土髑髏之類並須
去除令其清淨阿闍梨於此安住或
七日至半月依法嚴持壇地然用無
蟲五淨之水白檀香龍腦香俱摩
香和合水內用五髻大印念焰曼德
迦大忿怒明王眞言八千徧加持淨
水灑淨十方四維上下俱令清淨所
居壇地四方各十六肘或十二肘或
八肘此分上中下三等一切智智說
此壇法若求國位安泰登其王位可
用上壇若求增益福壽可用中壇若
求一切吉祥之事可用下壇八肘者
復次若別爲所求之事粉彼曼拏羅
於其壇地掘深二肘若有炭灰塼石
瓦礫骨髮虵蟲之類不可起壇須別
覓好地而乃修辦不計山中曠野河
岸一無障㝵直須正意細心觀察無
蟲清淨之地所掘之地復須別取上
好淨土而用塡之塡已實築平滿所
塡淨土仍須用前五淨之水同和塡

之三等曼拏羅隨意可作又於壇四
方各釘一佉祢囉木橛念忿怒明王
眞言七徧加持於橛復以五色線亦
誦念忿怒明王眞言七徧以此五色線
於曼拏羅四方纏繞此壇相四方中
位名內院令阿闍梨居其中位念根
本眞言八千徧結五髻大印同用誦
眞言足已彼阿闍梨却出壇外旋繞
曼拏羅匝已面東踞草薦而坐志心
頂禮一切諸佛及諸菩薩以前五色
線繫四方橛上繞壇一匝用為界繩
精熟法事持誦一夜彼曼拏羅阿闍
梨堅持清齋依根本儀軌擧動用心
令脩大乘行者依法持戒一夜同行
法事復用五色粉念六字心眞言加
持彼粉且按置曼拏羅中復於壇外
四面莊嚴按置幢幡栽芭蕉樹及種
種菓樹以為門道然令鼓樂螺鈸等
齊韻發聲此為吉祥音音樂等止已
復為四衆略說法要復於曼拏羅四
方各讀大乘經典南方讀佛母般若
波羅蜜經西方讀聖月光三摩地經
北方讀聖華嚴經東方讀聖金光明

經如是法師讀此四本經法已阿闍
梨從曼拏羅起用白檀龍腦供俱摩
白色香用上好花同和一處念根本
眞言加持以此香花散在曼拏羅一
切處阿闍梨出外七日食酥復用二
人至三人具大福德發菩提心持戒
者同入曼拏羅中念根本眞言自作
擁護以五色粉粉此壇上所用粉粖
使金銀等五色寶微細如塵或銅等
五色亦得若是國王及大福德人建
造此壇上求無上菩提決定得成若
有隨喜之者亦得菩提何況別餘吉
祥之事無不成就若釋迦如來滅度
之後惡世薄福衆生何能見聞如是
大福德壇儀之法
尒時大光妙吉祥童子爲諸貧苦衆
生略說曼拏羅儀軌用粳米爲粖微
細如麪染成五色青黃赤白黑曼拏
羅阿闍梨自結五髻大印念根本眞
言加持彼粉然後阿闍梨於曼拏羅
東南方依法作一火壇其壇闊二肘
深一肘周迴如蓮華葉相用波羅舍
木及吉祥菓樹木爲濕柴可長一尺

俱得濕潤者可用復使酥酪蜜三種
搵濕柴兩頭結野瑟致印念根本眞
言請召火天復念一字心根本眞言
八百徧即作護摩(即是與前來也)次與巧妙畫
人同行法事曼拏羅阿闍梨自戴頭
冠內心志意想像諸佛菩薩如對目
前復念獻香眞言合掌恭敬頂禮諸
佛菩薩頂禮妙吉祥童子已將前五
色粉與彼畫人同共粉畫壇面先於
曼拏羅中間畫釋迦牟尼佛坐寶師
子座諸相具足如在淨光天上作說
法相曼拏羅阿闍梨及同事畫人復
念根本眞言自作擁護次與一切鬼
神出其生食於此壇外四方上下撒
施飲食令彼飽滿阿闍梨復須洗浴
身體著潔淨衣近於火壇作擁護法
復用酥供俱摩香和爲團食作八千
箇阿闍梨坐吉祥淨草座上念根本
眞言用前團食而作護摩又用白芥
子復誦焰曼德迦忿怒明王眞言八
百徧加持芥子合在淨器中或有不
祥諸惡形相或有惡聲或暴惡風雨
或日有惡相及種種障難但用前白

芥子作護摩七徧諸惡自滅若有人
爲障難以芥子作護摩五徧彼人障
難不成而自降伏經一刹那復得鬼
魅所著假使天帝釋爲其障難亦乃
不久而得無常何況惡心者人及非
人等作其障難此焰曼德迦忿怒明
王破壞怖畏其事如是又彼持誦者
坐吉祥草座誦焰曼德迦忿怒明王
已於釋迦牟尼佛像右邊畫二辟支
佛於蓮華座上結跏趺坐又於彼佛
足前畫二大聲聞作聽法相彼聲聞
右邊畫觀自在菩薩一切莊嚴如秋
滿月座蓮華座左手執蓮華右手作
施願相彼觀自在右邊畫白衣尊勝
左手執蓮華右手頂禮世尊釋迦牟
尼亦坐蓮華首戴寶冠偏袒右肩如
是復畫多羅菩薩部哩俱胝菩薩各
各如法而坐於彼菩薩之上復畫佛
母般若波羅蜜多佛眼佛頂尊勝王
及畫十六大菩薩所謂
普賢菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩除
蓋障菩薩滅罪菩薩慈氏菩薩手執
白拂瞻仰世尊清淨行菩薩無垢幢

菩薩妙財菩薩月光菩薩無垢稱菩
薩除一切病菩薩一切法自在王菩
薩世間行菩薩大慧菩薩持慧菩薩
如是十六大菩薩莊嚴色相普皆圓
滿又於向上復畫忿怒大明王及諸
明王蓮華部族依法結印隨處安住
於壇四面各空閑位唯畫蓮華請召
賢聖於此安排又於釋迦牟尼佛右
邊畫二辟支佛一名巘馱摩捺曩二
名摀波哩瑟吒於佛左邊復畫二辟
支佛一名賛捺曩二名惡馱於佛足
下畫二大聲聞大迦葉波大迦多演
曩所有一切壇向東開門又於聲聞
左邊畫聖金剛手如優波羅色一切
莊嚴色相圓滿右手執拂左手摩忿
怒明王頂金剛拳明王金剛鉤明王
金剛鑠明王妙臂明王金剛軍明王
隨相標幟逐位而坐一切忿怒明王
及諸明王并其眷屬各各依法結印
於彼左邊復畫羯磨金剛杵印於壇
四面皆介阿闍梨請召明王眷屬於
此安居於彼壇上復畫八尊勝佛頂
體有金色徧身光明各結印法似大

輪明王相貌圓滿莊嚴瞻仰觀佛所
謂
大輪尊勝佛頂白傘蓋佛頂尊勝佛
頂最勝佛頂光聚佛頂高佛頂等於
前辟支佛左邊畫門於門外右邊畫
一大菩薩名出世間行作持髮髻頭
冠右手持數珠左手持淨瓶面向門
作喜怒嚬蹙色門左邊畫一大菩薩
名無能勝相儀清淨亦戴頭冠左手
持瓶杖右手持數珠作施願相面向
門亦作喜怒嚬蹙相又於寶殿內有
法輪法輪下有師子座彼有大菩薩
即妙吉祥現童子相身如供俱摩香
色相儀清淨面戴喜怒左手持優鉢
羅花右手作施願持吉祥菓頭有五
髻眞珠瓔珞著嬌尸迦天衣偏袒右
肩光明徧照一切莊嚴皆作童子之
相坐蓮華座面向曼拏羅門觀瞻焰
曼德迦忿怒明王彼菩薩右邊蓮華
座下復畫焰曼德迦忿怒明王作大
惡相徧身光明瞻仰菩薩如受勅相
於右邊蓮華下畫五大菩薩作淨光
天子相所謂

無垢菩薩深善菩薩清淨菩薩滅障
菩薩普照菩薩一切如彼淨光天上
普皆徧有無數珍寶光明撒種種花
殊勝莊嚴復以五色粉於曼拏羅四
方畫四門摟於曼拏羅東北畫七界
開花王如來宜小畫佛身坐蓮華座
作觀瞻釋迦佛相普放光明結跏趺
坐作施願手彼佛右邊畫大輪佛頂
尊勝印左邊光明聚印佛眼印般若
波羅蜜多印聖觀自在上般若波羅
蜜多印世尊右邊畫無量壽觀瞻如
來作施願手坐蓮華座普徧光明彼
佛右邊安衣鉢印如是次第有閑空
之處復畫開華王如來及蓮華印右
邊畫佛頂光明聚印普徧光明彼右
邊安寶幢如來坐寶山上作說法相
於彼佛身出種種光焰作青綠紅色
普徧光明彼佛左邊粉畫尊勝佛頂
印轉法輪印皆有光明照曜左邊復
有錫杖淨瓶數珠及寶座印依次粉
之復於門頰粉三股金剛杵普徧光
明於妙吉祥足下安五髻大印優鉢
羅花印皆具光明如是壇相並須具

龕

足所有入曼拏羅門或東或西安置
俱得於曼拏羅外用五色細粉粉彼
四隅及四方門樓於內曼拏羅外四方
各空二肘於此粉畫大梵天具四頭
面著白天衣偏袒右肩以白線絡腋
身顏金色髻戴金冠左右兩手俱持
瓶杖復於右邊畫極光淨天子身有
金色著嬌闍耶衣天仙衣作禪定相
面含喜色髮髻戴冠白線絡腋結跏
趺坐右手作施願相右邊色究竟天
子著嬌闍耶衣天仙衣一切莊嚴面
含喜相結跏趺坐如在禪定白線絡
腋右手作施願相
依次復粉忉利天子夜摩天子覩史
天子化樂天子他化自在天子所有
儀相皆依次第一一周備又於帝釋
足下畫四大王天子恒嬌天子持鬘
天子堅手天子依其次第儀相具足
南方畫少光天福生天無熱天善見
天善現天等天子隨其相儀普令具
足及西方界位俱畫如是諸天又於
第二重曼拏羅外第三重曼拏羅四
面依次畫四天王北方入曼拏羅門

右邊畫財主及諸寶藏一切莊嚴如
夜叉相儀右邊依次復畫寶賢滿賢
夜叉主及訶利帝毋大夜叉女懷抱
愛童子作瞻仰曼拏羅相復有半支
迦賓誐羅鼻沙拏等夜叉各近夜叉
印位次有水天手執羂索又於四方
畫八大龍王難陁龍王跋難陁龍王
德叉迦龍王嚩蘇枳龍王等如是依
其次第排兩位畫之次畫夜叉羅叉
乹達婆緊那羅摩睺羅伽仙人聖人
餓鬼毗舍左迦樓羅人非人等復畫
最上大藥最上摩尼寶最大高山最
大江河最大州城並須最大第一南
方畫七箇摩哆羅并諸眷屬東南方
畫火天普偏光明手持瓶杖數珠髮
髻戴冠著白衣天仙衣偏袒右肩白
線絡腋身作金色種種莊嚴幖幟形
相亦作兩位畫之此曼拏羅外大自
在天乘牛手執三股叉及烏摩天女
身有金色種種嚴飾次有童子天形
如童子乘於孔雀手執鎗六箇頭面
面色紅著黃衣天仙衣左手執鈴紅
幡次排部陵儗哩致大衆主作極瘦

相難祢枳濕嚩囉大黑神七箇摩哆
羅隨其幖幟相儀一一莊嚴復畫八
天七仙人那羅延天四臂執寶棒鏍
翎乘金翅鳥一切莊嚴復安八宿曜
二十七星宿臨行大地復有八小曜
依位粉畫復畫十五日黑白之相十
二宮令十二月年四妹乘舩五兄弟
住其水中其餘部類等但畫其印所
有賢聖作兩位排列三重曼拏羅各
列賢聖之位三重曼拏羅俱作四方
相佛世尊衆聖中第一須畫右邊蓮
華族聖觀自在左邊金剛族金剛手
二須畫普賢菩薩妙吉祥童子此
是菩薩中第一依次須畫其餘但畫
其印內曼拏羅外中曼拏羅處於東
位上畫娑婆世界主大梵天王及極
光淨天南方畫色究竟天及無色界
四天畫無形色位北方帝釋天主夜
摩天主覩史天主樂變化天主他化
天主及少光天子一一須畫天主其
餘諸天但畫其印於第三重曼拏羅
北方畫伊沙曩部多主幷護摩第二
重近門畫童子天及妙吉祥乘孔雀

手執槍身紅色著黃衣偏袒右肩右
手執鈴紅幡作童子相儀瞻仰曼拏
羅東方畫飛禽摩哩建拏仙人其餘
畫印東南方畫四姝及五兄弟同乘
舩在大海中行及火天如是南方畫
尾鼻沙拏羅刹主住楞伽山中次畫
金毗羅神如夜叉形在大樹下此是
菩薩次畫餓鬼王及毗舍左王作醜
惡相其餘但畫印次南方畫難陁烏
波難陁龍王及日天子宿曜中第一
西方畫迦毗羅牟尼仙人及尼乾子
外道仙人皆作外道相依其次第復
畫彼印西北方畫財主夜叉王五髻
乾達婆王大樹緊那羅王其餘畫印
第四重曼拏羅外畫五色緣道及印
相具足曼拏羅四方畫四門樓及四
大天王如前所有印相具足入門右
邊畫優鉢羅華左邊畫蓮華及金剛
斧鋼槍三股叉寶棒寶輪娑縛悉底
迦寶瓶魚摽軍持淨瓶幢幡羂索鈴
刀弓箭金鎚如是種種標幟相狀印
法四方俱畫於四方壇外復畫四火
印又於曼拏羅北方復安五股金剛

杵普徧光明東方作小曼拏羅作三
角相安蓮華普徧光明南方曼拏羅
作半月相安鉾普徧光明西方曼拏
羅團圓相安青蓮華并莖葉普徧光
明復於四隅有四印西北角曼拏羅
作團圓相安羂索普徧光明西南角
曼拏羅作半月相安杖普徧光明東
南隅曼拏羅作三角相安鉞斧普徧
光明東北方曼拏羅作四方相安劍
普徧光明於曼拏羅門外用五色粉
畫上中下三印所謂衣鉢革屣普徧
光明為利益一切衆生依此曼拏羅
儀軌教說

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方菩薩藏根本儀軌經卷第五　第十六張　府